

مُتَدَدٌ ! قد يأتى فجأة ؛ فَمَنْ يعيش فى معصية إلى عمر التسعين ؛
هل يظن أنه سيفرّ من النار ؟

إنه وأهمُّ يخدع نفسه ، ذلك أن إيهام الله لميعاد الموت هو أعنفُ
بيانٍ عنه . وما دام المصير إلى النار فلا مُتعة فى تلك الحياة .
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُفِقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ^(١) ﴾

و « قُلْ » من الله لرسول الله ﷺ . وهل معنى هذا أن العباد
الذين سيسمعون هذا الأمر سيقومون إلى الصلاة ؟ لقد سمعه
بعضهم ولم يَقم إلى الصلاة .

إذن : مَنْ يَطع الأمر هو مَنْ حَقَّقَ شَرَطَ الإيمان ، وعلينا أن ننظر
إلى مُكتشفات كلمة « عبادى » فعباد الله هم الذين آمنوا ، وحين
يؤمنون فهم سيعبرون عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا نفهم معنى
الالفاظ لتستقيم معانيها فى أساليبها .

وكل خلق الله عبيد له ؛ ذلك أن هناك أمورا قد أرادها الله فى
طريقة خلقهم ، لا قدرة لهم على مخالفتها ؛ فهو سبحانه قد قهرهم
فى أشياء ؛ وخيرهم فى أشياء .

(١) خلال : إما جمع خَلَّة أو مصدر خَالَه . والمعنى : إن يوم القيامة لا ينجى من عذابه
شئ ، فلا يباع فيه شئ بمال يقتدى الكافر نفسه به ، ولا صداقة تفيد . فلا صدق
يُفنى عن صدق . [القاموس القويم ٢٠٨/١] .

ولذلك اقول دائماً للمتَمَرِّدين على الإيمان بالله : لقد أَلْفَتم التَمَرُّدَ على الله ؛ ولم يَأَبَ طَبَعَ واحد منكم على رفض التَمَرُّدَ ، فإن كنتم صادقين مع أنفسكم عليكم أن تَمَرُدوا على التنفس ؛ فهو أمر لا إرادي ، أو تَمَرُدوا - إن استطعتم - على المرض وميعاد الموت ، ولن تستطيعوا ذلك أبداً .

ولكنهم أَلْفُوا التَمَرُّدَ على ما يمكنهم الاختيار فيه . ونسُوا أن الله يريد منهم أن يلتزموا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهجَ الله صار من « عباد الله » ، وإن لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار فهو من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط .

وأنت حين تستقريء كلمة « عباد » وكلمة « عبيد » في القرآن ستجد قول الحق سبحانه :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا^(١) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ^(٢) قَالُوا سَلَامًا^(٣)﴾
[الفرقان]

وتتعدد هنا صفات العباد الذين اختاروا اتباع منهج الله ، وستجد كلمة العبيد وهي مُلْتَصِفَةٌ بِمَنْ يَمَرُدُونَ على منهج الله ؛ ولن تجد وصفاً لهم بأنهم « عباد » إلا في آية واحدة ؛ حين يخاطب الحق جَلَّ وعلا الذين أضلوا الناس ؛ فيقول لهم :

(١) الهَوْنُ : الرفق واللين والتثيت . والهَوْنُ : السكينة والوقار والسهولة . [لسان العرب - مادة : هون] .

(٢) جهل فلان على غيره : تعدى عليه وتسلفه وقسا . والجهل : الطيش والسفه والتعدي بغير حق . والجهل أيضاً : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . [القاموس القويم ١/١٢٤] .

﴿أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (١٧) [الفرقان]

ونلاحظ أن زمن هذا الخطاب هو في اليوم الآخر ؛ حيث لا يوجد لأحد مُرتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من كل الكائنات المختارة .

وهكذا لا يمكن لأحد أن يطعن في أن كلمة « عباد » إنما تستخدم في وصف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه في الحياة الدنيا ؛ ذلك أنهم قد سَلِمُوا زِمَامَ اختيارهم لله ، وأطاعوه في أوامره ونواهيه .

ونلاحظ أن قول الحق سبحانه :

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ..﴾ (٢١) [إبراهيم]

هو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله ﷺ ، وأن المؤمنين في انتظار هذا الأمر ليُنْفَذوه فوراً ، ذلك أن المؤمن يحب أن يُنفذ كل أمر يأتيه من الله .

وما دُمْتَ قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسيُنْفَذونه على الفور ؛ وقد جاء قوله (يقيموا) محذوفاً منه لام الأمر « تأكيداً على أنهم سيصعدون^(١) لتنفيذ الأمر فور سماعه .

وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في جمهرة آيات القرآن^(٢) تأتيان متتابعتين مع بعضهما ؛ لأن إقامة الصلاة تتطلب

(١) صعدت إلى الشيء : ملأه إليه . [لسان العرب - مادة : صعد] .

(٢) جاء هذا في أكثر من ٢٧ آية من القرآن . [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن] .

حركة ، تتطلب طاقة وتأخذ وقوداً ؛ والوقود يتطلب حركة ويأخذ زمناً ، والزكاة تعنى أن تُخرج بعضاً من ثمرة الزمن ، وبعضاً من أثر الحركة في الوقت .

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون : « إن العمل يأخذ كل الوقت والواحد منا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار ، ويؤدّيها جميعها قضاءً » . وهم لا يلتفتون إلى أن كل فرض حين يؤدى في ميعاده لن يأخذ الوقت الذى يتصورون أنه وقت كبير .

وظاهر الأمر أن الصلاة تُقلّل من ثمرة العمل ، لكن الحقيقة أنها تُعطى شحنة وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف يُقبل المصلّى على العمل بنفس راضية ؛ ذلك أنه بالصلاة قد وقف فى حضرة مَنْ خلقه ، وَمَنْ رزقه ، وَمَنْ كَفَله .

ولذلك يخرج منها هادئاً مطمئناً مُنتبهاً راضياً ؛ ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول : « أرحنا بها يا بلال »^(١) .

والصلاة فى كل فرض ؛ لن تأخذ أكثر من ربع الساعة بالوضوء . وإذا تسببت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها تأخذ نسبة بسيطة وتعطى بأكثر مما أخذت .

وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعضاً من ثمرة الوقت لتعطيه إلى غير القادر ، ولكنها تمنحك أماناً اجتماعياً فوق ما تتخيّل .

ولذلك تجد الصلاة مُرتبطة بالزكاة فى آيات القرآن ببعضهما ، وإقامة الصلاة هى جماع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جماع قيام الحركات العضلية كلها .

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٢٦٤ / ٥) ، وأبو داود فى سننه (٤٩٨٥) عن رجل من الصحابة .

وتعالج الصلاة شيئاً ، وتعالج الزكاة شيئاً آخر ؛ وكلاهما تُصلح
مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها ، والجسد ومقوماته .

ولذلك قال ﷺ : « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » ^(١) .

وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة
وتتفرع منها ؛ ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها ﷺ في الأركان
الخمسة للدين ، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ،
 وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن
استطاع إليه سبيلاً ^(٢) .

وعرفنا من قَبْلُ كيف أخذت الصلاة كُلَّ هذه الأركان مجتمعة ؛
ففيها شهادة أن لا إله إلا الله ، وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت ؛
وفيها صَوْمٌ عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ؛ وأنت تتوجه خلالها
إلى قبلة بيت الله الحرام .

وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المُصلحة لها
بالصلاة والزكاة .

ويأمرنا الحق سبحانه في هذه الآية الكريمة بأن نثق سراً
وعلانية ، وهكذا يشيع الحق الإنفاق في أمرين متقابلين ؛ فالإنفاق

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٨/٢ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) . والنسائي في سننه (٦١/٧)
والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال الحاكم :
صحيح على شرط مسلم ولم يفرجه وألفقه الذهبي ، وتماه : « حَبِيبٌ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا :
النِّسَاءُ ، وَالطَّيِّبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦) كتاب الإيمان ، والبخاري في صحيحه (٨) من
حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

سراً كي لا يقع الإنسان فريسة المَبَاهَاة : والإنفاق علناً كي يعطى غيره من القادرين أُسوة حسنة ، ولكي تمنع الآخرين من أن يتحدثوا عنك بلهجة فيها الحسد والغيرة مما آفاه الله عليك من خير .

ولذلك أقول : اجعل الصدقة التطوعية سرّاً ، واجعلها كما قال النبي ﷺ : « لا تعلم شمالك ما أعطت يمينك »^(١) .

واجعل الزكاة علانية حتى يعلم الناس أنك تؤدي ما عليك من حقوق الله وتكون بالنسبة لهم أُسوة فعلية ، وعظة عملية ، واجعلوا من أركان الإسلام عظة سلوكية ، فنحن نرى بعضاً من القرى والمدن لا يحجّ منها أحد ، لأن القادرين فيها قد أدّوا فريضة الحج .

ونجد أن القادر الذي يبني مسجداً : يعطى القادر غيره أُسوة ليجتنب مسجداً آخر ، وما أن يأتي رمضان حتى يصوم القادرون عليه : ويعطوا أُسوة لصغارهم ، وتمنع الاستخذاء أمام الغير ، وهكذا نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لِمَبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَتَّقُوا مِمَّا رَزَقَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾ (٢٦) [إبراهيم]

ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها ، إلا الغايات التي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٢٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ضمن حديث « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل ظله مطلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دفعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تفلق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

لا توجد فيها أعراض ؛ فعليك أن تتنزه الفرصة وتتفادها على الفور ؛
ذلك أن اليوم الآخر لن يكون فيه بيع أو شراء ، ولن يستطيع أحد
فيه أن يزكى أو يصبى ؛ فليست هناك صداقة أو شفاعة تُغنيك عما
كان يجب أن تقوم به في الحياة الدنيا .

والشفاعة فقط هي ما أذن له الرحمن بها^(١) ، ولذلك يأتي الأمر
هنا بسرعة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق سرا وعملانية من
قبل أن يأتي اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال .

والبيع - كما نعلم - هو معاوضة متقابلة ؛ فهناك من يدفع
الثمن ؛ وهناك من يأخذ السلعة ، والخلال هو المخالة ؛ أي :
الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك .

والشعر يبين معنى كلمة « خليل » حين يقول :

لَمَّا التَقَيْنَا قَرَبَ الشُّرُقُ جَهْدَهُ خَلِيلَيْنِ ذَا بَا لَوْعَةٍ وَعِتَابَا
كَانَ خَلِيلًا فِي خِلَالِ خَلِيلِهِ تَسْرُبُ اثْنَاءَ الْعِنَاقِ وَغَابَا
وهذا يوضح أن المخالة تعني أن يتخلل كل منهما الآخر .

وفي الآخرة لن تستطيع أن تشتري جنة أو تقتدي نفسك من
النار ؛ ولا مخالة هناك بحيث يفيض عليك صديق من حسناته .
والحق سبحانه هو القائل :

(١) يقول تعالى : ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرُحِيَ لَهُ قَوْلًا تَعَذُّلًا﴾ [طه] ويقول
أيضا : ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ..﴾ [سبا] . فالشفاعة تثبت بنص القرآن
بشروط إذن الله للشافع أن يشفع . والمشفوع فيه بظن الله فيه . أما الكافرون والمشركون
والعناقون فالشفاعة منفية عنهم .

﴿الْاٰخِلَاءُ يُرْمَلُ بِعَصِهِمْ لِعٰصٍ عَدُوٍّ اِلَّا الْمُتَّقِينَ (١٧)﴾ [الزخرف]

وبعض السطحيين يريدون أن يأخذوا على القرآن انه أثبت الخلّة ونفاهما ؛ فهو القائل :

﴿لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (٢١)﴾ [إبراهيم]

وهو القائل :

﴿وَلَا خِلَّةٌ .. (١٥٤)﴾ [البقرة]

ثم أثبت الخلّة للمتقين ؛ الذين لا يُزَيّن أحدهما للآخر معصية .
وهؤلاء السطحيون لا يُحسنون تدبّر القرآن ؛ ذلك ان الخلّة المنفية - أو الخلال المنفية - في الآيات هي الخلال التي تحض على المعاصي ؛ وهذه هي الخلال السيئة .

ونعلم أن البيع في الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة بثمن ؛ أما المخالّة ففيها تكرم ممن يقدمها ؛ وهو أمر ظاهري ؛ لأن في باطنه مفاوضة ؛ فإننا قدّم لك أحدًا جميلًا فهنا يقتضى أن تردّ له الجميل ؛ أما التكرم المجرد فهو الذي يكون بخير سابق أو لاحق .

وبعد أن بيّن لنا الحق سبحانه السعداء وبيّن الأشقياء ، وضرب المثل بالكلمة الطيبة ، وضرب المثل بالكلمة الخبيثة ، يأتي من بعد ذلك بما يهيج في المؤمن فرحة في نفسه ؛ لأنه آمن بالله الذي صنع كل تلك النعم ، ويذكر نعمًا لا يشترك فيها مع الله أحد أبدًا ، فيقول :

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشِّجَرِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ^(١)
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٤﴾﴾

والسما والارض - كما نعظم - هما ظرفا الحياة لنا كلنا ، وقد
قال الحق سبحانه :

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [غافر]

فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات والارض : فهذا لفت لنا
على الإجمال : لأنه لم يقل لنا ما قاله في مواضع أخرى من القرآن
الكريم بأنها من غير عمد^(٢) : وليس فيها فطور ، ولم يذكر هنا أنه
خلق في الارض رواسى كى لا تميد^(٣) بنا الارض ، ولم يذكر كيف
قدر في الارض اقواتها^(٤) . واكتفى هنا بلمحة عن خلق السماوات
والارض .

(١) التلک : السفينة ، للمذكر والمؤنث والواحد والجمع . [القاموس القويم ٨٩/٢] .

(٢) عمد : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قولان :

- أحدهما : أنه خلقها مرفوعة بلا عمد ، ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر .

- والقول الثاني : أنه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد . [لسان العرب - مادة : عمد] .

(٣) ماد يميد : تمزك واعتز . وسادت الارض : اضطربت وزلزلت . قال تعالى : ﴿وَأَقْبَنَ فِي
الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ .. (٥٥)﴾ [لقمان] . لئلا تميل وتضطرب . فالجبال العالية توازن
البحار العميقة . [القاموس القويم ٢٤٦/٢] .

(٤) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته . وجمعه اقوات . قال تعالى : ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا الْقَوَاتِ فِي
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. (٥٦)﴾ [نصلت] أى : اقوات جميع سكان الارض من إنسان وحيوان وكل شيء
حتى إلى آخر البحر . [القاموس القويم ١٢٦/٢] .

وحين يتكلم سبحانه هنا عن خلق السماوات والارض يأتي بشيء لم يدعه أحد على كثرة المدعين من الملاحدة : وذلك لتكون الزم في الحجة للخصم . وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم : وجعلهم يدعون أنهم كفروا نتيجة لد^(١) غير خاضع لمنطق : وهو كفر بلا أسباب .

وحين يحكم الله حكماً لا يوجد له معارض ولا منازع : فهذا يعني أن الحكم قد سلم له سبحانه . ولم يجترأ أحد من الكافرين على ما قاله الله : وكان الكافر منهم قد أدار الأمر في رأسه . وعلم أن أحداً لم يدع لنفسه خلق السماوات والارض : ولا يجد مفراً من التسليم بأن الله هو الذي خلق السماوات والارض .

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ .. ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

يوضح لنا أن كلمة « الله » هنا : لأنها مناط الصعوبة في التكليف : فالتكليف يقف أمام الشهوات : وقد تغضبون من التكليف : ولكنه يحميكم من بعضكم البعض . ويكفل لكم الأمان والحياة الطيبة .

ولم يأت الحق سبحانه بكلمة « رب » هنا لأنها مناط العطاء الذي شاءه للبشر . مؤمنهم وكافرهم .

وكلمة « الله » تعني المعبود الذي يُنزل الأوامر والنوامي : وتعني أن هناك مشقات : ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والارض . وأنزل من السماء ماء .

(١) اللد : الخصومة الشديدة . والده بلد : خصمه . [لسان العرب - مادة : لد] .

ونحن حين نسمع كلمة ، السماء ، نفهم أنها السماء المقابلة للأرض ؛ ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هي كُلُّ ما علاك فاعظك .

والمطر كما نعلم إنما ينزل من الغيم والسحاب . والحق سبحانه

هو القائل :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ^(١) سَحَابًا ثُمَّ يُؤْثِرُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا^(٢) فَتَرَى الْوَدْقَ^(٣) يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ .. (٤٣) ﴾ [النور]

وفد عرفنا بالعلم التجريبي أن الطائرة - على سبيل المثال - تطير من فوق السحاب ، وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ؛ بل ينزل ممَّا يعلونا من غيم وسحاب .

أو : أنك حين تنسب النزول من السماء ؛ فهذا يوضح لنا أن كل أمورنا تأتي من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذي تحتضفه الجبال وينضج في داخلها ؛ يقول فيه الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (٦٥) ﴾ [الحديد]

(١) رزقه يرزقه . يغمه يسرمة . وزجها الشيء يرزوه : سألته يرفق . [القاموس القويم ٢٨٤/١] .

(٢) قوله : ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا .. (٤٣) ﴾ [النور] أي : متجمعا فيه مطر كثير غزير . [القاموس القويم ٢٧٦/١] .

(٣) الودق : المطر كله شميده وميته . [لسان العرب - مادة : ودق] .
(٤) قال ابن كثير في تفسيره : ﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ .. (٦٥) ﴾ [الحديد] يعني : السلاح كالسيوف والحراب والستار والحصار والدروع وتحصنها . و : ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (٦٥) ﴾ [الحديد] أي : هي مصلحتهم كالسكة والناس والقنود والمنتشار والأزميل والآلات التي يستعمل بها في المراعة والصياغة .. وما لا قوام للناس بدونها وغير ذلك . [تفسير ابن كثير ٣١٥/٤] .

وهكذا نجد أنه إما أن يكون قد نزل كعناصر مع العطر : أو لأن الأمر بتكوينه قد فُزل من السماء .

وهذا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها يتحدث الحق سبحانه عن خلق السعارات والأرض : وكيف أنزل الماء من السماء :

﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ .. ﴾ (٣٢)

[إبراهيم]

والثمرات هي نتاج ما تعطيه الأرض من نباتات قد تاكل بعضها منها : وقد لا تاكل البعض الآخر : فنحن ناكل العنب مثلاً ، ولكننا لا ناكل فروع شجرة العنب ، وكذلك ناكل البرتقال : ولكننا لا ناكل أوراق وفروع شجرة البرتقال .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. ﴾ (٣٣)

[إبراهيم]

والتسخير معناه قهر الشيء ليكون في خدمة شيء آخر .
وتسخير الفلك قد يثير في ذهن سؤالا : كيف يُسَخَّرُ الله الفلك ، والإنسان هو الذي يصنعها ؟

ولكن لماذا لا يسأل صاحب السؤال نفسه : ومن أين تأتي بالأخشاب التي تصنع منها الألواح التي تصنع منها الفلك ؟ ثم من الذي جعل الماء سائلا : لتطفو فوقه السفينة ؟ ومن الذي سير الرياح لتدفع السفينة ؟

كل ذلك من بديع صنع الله سبحانه .

وكلمة « الفلك » تأتي مرة ويُراد بها الشيء الواحد ؛ وتأتي مرة ويُراد بها أشياء ؛ فهي تصلح أن تكون مفرداً أو جمعاً .

والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ۚ ۞ (١٦٤) ﴾ [البقرة]

وكذلك قال في قصة نوح عليه السلام :

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا ۖ ۞ (٣٧) ﴾ [هود]

وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التانيث عليه ؛ تكون جمعاً ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مفرداً .

ولكني أقول : إن هذا القول غير غالب ؛ فسيحانه قد قال عن سفينة نوح وهي مفرد :

﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ۖ ۞ (١٤) ﴾ [القصص]

ولم يقل : « يجرى بأعيننا » ، وهكذا لا يكون التانيث دليلاً على الجمع .

ويتابع سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ ۞ (٣٢) ﴾ [إبراهيم]

ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عذب الماء ؛ والبصر مأؤه مالح . وسبحانه قد سخر لنا كل شيء بأمره ، فهو الذي خلق النهر عذب الماء ، وجعل له عمقاً يسمح في بعض الأحيان بمسير الفلك ؛ وأحياناً أخرى لا يسمح العمق بذلك .

وجعل البحر عميقاً القاع لتمرّق فيه السفن ، وكل ذلك مُسَخَّرٌ بأمره ، وهو الغافل سبحانه :

﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ ۞ ﴾ [الشورى]

أي : أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياح ساكنة : فتركد السفن في البحار والأنهار .

ومن عجائب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه حينما تكلم عن الريح التي تُسَيِّرُ الفلك والسفن : قال الشكليون والسطحيون « لم تعد تُسَيِّرُ السفن بالرياح بل تُسَيِّرُها بالطاقة » .

ونقول : فلنقرأ قوله الحق :

﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَعِثْلُوا وَتَذَعَبَ رِيحِكُمْ ۚ ۞ ﴾ [الأنفال]

و « ريحكم » تعنى : قوتكم وطاقاتكم : فالمراد بالريح القوة المطلقة : سواء جاءت من هواء ، أو من بخار ، أو من ماء .

وهذه الآية - التي نحن بصدد خواطرنا عنها - نزلت بعد أن أعلمنا الحق سبحانه بقصة السعداء من المؤمنين : والأشقياء الكافرين : فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعمة الله هذه ، فلمّا علموا بها آمنوا به سبحانه .

وكرمتهم هذه الآية لصفاء قلوبهم التي لم تُضَيَّبْ ، وتكريم للعقل الذي فكّر في الكون ، ونظر في نظرة اعتبار وتدبر ليستنتج من ظواهر الكون أن هناك إلهاً خالقاً حكيماً .

وفي الآية تقرير للكافر الذي استقبل هذه النعم ، ولم يسمع من

أحد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه . ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر
برب هذه النعم .

وأول تلك النعم خلق السماوات والأرض ؛ ثم إذا نظرت لبقية
النعم فستجدها قد جاءت بعد خلق السماوات والأرض ؛ وشيء من
تلك النعم متّصل بالسماء ؛ مثل السحاب ، وشيء متّصل بالأرض
مثل الثمرات التي تخرجها .

إذن ؛ فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين
النعمة الثانية .

ثم قال بعد ذلك :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. ﴾ (٤٢) [إبراهيم]

فما هي المناسبة التي جعلت هذا الأمر يأتي بعد هذين الأمرين ؟
لأن الفلّك طريقها هو البحار ومسارها في الماء .

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والأرض . ومثل أول
الأرض ينصرف على اليابسة كما ينصرف على المائية ، ومن العجيب
أن المائية على سطح الكرة الأرضية تساوي ثلاثة أمثال اليابسة ؛
ورقعة الماء بذلك تكون أوسع من رقعة التراب في الأرض .

وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج من الأرض ثمرات هي
ريّق لنا ، فلا بدّ من وجود علاقة ما بين ذلك وتلك . فإذا كانت
البحار تأخذ ثلاثة أرباع المساحة من الأرض ؛ فلا بدّ أن يكون فيها
للإنسان شيء .

وقد شرح الحق سبحانه ذلك في آيات أخرى : وأوضح أنه سخر البحر لفاكل منه لحماً طرياً^(١) : وتلك مقومات حياة ، ونستخرج منه حلية تلبسها : وذلك من ثرف الحياة .

ونرى للفلك مواخر^(٢) فيه لنبتغي من فضله سبحانه .

وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلى : ولكنها جاءت بالإجمال لا بالتفصيل : فربما لم يكن الناس قادرين في عصر نزول القرآن على أن يفهموا ويعرفوا كل ما في البحار من خيرات : ولا تزال الأبحاث العلمية تكشف لنا المزيد من خيرات البحار .

وحين نتأمل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات التي فيه .

إن : فقول :

﴿ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٦٦)

[الإسراء]

هو قول إجمالي يُلخص وجود أشياء أخرى غير الأسماك وغير الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها ، ونحن حين نرى مخلوقات أعماق البحار نتعجب من ذلك الخلق أكثر مما نتعجب من الخلق الذي على اليابسة ، ومن خلق ما في السماء .

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ يَكُلُّ تَأْكُلُ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَنَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ نَبْلًا ثَلِينًا وَمِنْ ثَلِينِهَا يَكُلُّ الْفُلُكُ مِنْهُ مَوَاسِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَتَمْلِكُمْ تُشْكُرُونَ ﴾ (١٧) [فاطر] .

(٢) مشرت السفينة مخرًا ومُفورا : شقت الماء بصدرها وسمعت لها صوت . [القاموس القويم ٢/ ٢٨٨] .

ومكنا يكون توله الحق :

﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. (٦٦)﴾ [الإسراء]

من آيات الإجمال التي تُفصلها آيات الكون ؛ فبعض من الآيات القرآنية تُفسرها الآيات الكونية ، تلك أن الحق سبحانه لو أوضح كل التفاصيل لَمَّا صدق الناس - على عهد نزول القرآن - ذلك .

وعلى سبيل المثال حين تكلم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ قال :

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾

[النحل]

وقوله تعالى :

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾ [النمل]

أدخل كل ما اخترعنا نحن البشر من وسائل المواصلات ؛ حتى النقل بالازرار كالفاكس وغير ذلك .

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يوضح لنا ما يكمل الكلام عن الأرض :

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ .. (٢٢)﴾ [إبراهيم]

ولو فطن الناس لقالوا عن السفن « جمال البحار » ؛ ما داموا قد قالوا عن الجمل إنه « سفينة الصحراء » ؛ ولكنهم أخذوا بالمجهول لهم بالمعلوم لديهم .

واياك أن تقول : أنا الذي صنعتُ الشراع ؛ وأنا الذي صنعتُ
المركب من الألواح . ذلك أنك صنعت كل ذلك بقواك المخلوقة لك من
الله ، وبالفكر الموهوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله ،
فكلها أشياء جاءتُ بأمر من الله .

وهنا يقول سبحانه :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَمِينَ (٧٢) ﴾

[إبراهيم]

والنهر ماؤه عادة يكون عذباً ليروي الأشجار التي تُنتج الثمار .
والأشجار عادة تحتاج ماء عذباً .

وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخزناً ضخماً
للمياه ؛ يحتل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية ، وهي مساحة
شاسعة تتيح فُرصة لعمليات البخر ؛ التي تُحوّل الماء بواسطة
الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحاباً ؛ فيسقط السحابُ
الماء بعد أن تخلص أثناء البخر من الأملاح وصار ماء عذباً ؛ تروي
منه الأشجار التي تحتاجه ، وتنتج لنا الثمار التي نحتاجها ، وكان
الأملاح التي توجد في مياه البحار تكون لحفظها وصيانتها من
العطب .

ونعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار ، وهكذا تكون
دورة الماء في الكون ؛ مياه في البحر تسطع عليها الشمس
لتبخرها ؛ لتصير سحاباً ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطراً يُغذي الأنهار ؛
ويصب الزائد مرة أخرى في البحار .